

近溪羅先生一貫編

近溪羅先生一貫編

門人熊 侑孺夫編次

後學錢啓忠沃心重訂

心性下

問近時用工覺心思起滅不寧奈何羅子曰天下事
理當先本根本根既正則末節無難矣今度所川
工夫原非思慮之不寧是由心體之未透也蓋吾
人日用思慮雖有萬端而心神止是一個遇萬念
以滯思慮則滿腔渾是起滅其功似屬煩苦就一

心以宰運化。則衆動更無分別。又何起滅之可云也。與哉。譬之庭樹。如許紛亂。然生意則皆根幹之所敷榮。世固未有外根幹而爲枝葉者。譬之長江波浪。亦如許紛亂。然洋溢則皆水性之所流動。世亦未有外水性而爲波浪者。易曰。天下何思何慮。天下殊途而同歸。一致而百慮。夫慮以百言。此心非果無思慮也。惟一致而統之。則還殊而爲同化。感而爲寂。渾是妙體。更無他物。欲求纖毫之思慮。亦了不可得也。已。衆共快然。以爲疑念頓釋。同者

又曰、此時此心、果是起滅無從、渾然妙體、但不肖
邪思、安保終無竊發、曰君子兢業以過一生、此意
豈容暫忘、但太陽出而魍魎消、聖人作而萬物覩、
乾剛獨善操持、八荒孰非統內、不思務此而角力
爭雄、以希掃蕩、則戰國春秋更無寧日矣、

問昨來論心、雖極懇切、退思聖學廣大精微、如何養
出端倪、羅子曰、吾人爲學、本以學聖、而聖神學脉
非易也、故百工居肆成其事、君子學致其道、卽孟
子離母從師、顏氏依依陳蔡、孔子天縱亦常編三

絕今欲學聖人而非特立堅志親就良朋且却脫
塵煩專居靜地以博學審問慎思明辨其能有成
者蓋百無一二矣曰請教公之靜養欲求端倪意
向又是何如羅子慨然改容起曰明公志氣誠是
天挺人豪但學脉如所云不免無幾悞乃公矣雖
然何啻明公卽漢儒以來千有餘年未有不是如
此會心以悞却生平者殊不知天地生人原是一
團靈物萬感萬應而莫究根源渾渾淪淪而初無
名色只一心字亦是強立后人不省緣此起個念

頭就會生個識見。因識露個光景，便謂吾心實有如是自在寬舒，不知此段光景原從妄起，必隨妄滅。及來應事接物，還是用着天生靈妙渾淪的心。儘在爲他作主幹事，他只嫌其不見光景形色。回頭只去想念前段心體，甚至欲把促終身以爲純亦不已。望顯發靈通，泰宇天光，用力愈勞，達心愈遠。興言及此，情甚爲之哀惻。奚忍明公而復蹈此弊也哉。曰：某亦惕然，不作前想，但要如何用工。曰：孔門學習，只一時字。天之心以時而顯，人之心

以時而用、時則平、平而了、無造作、時則常、常而寂、無分別、入居靜室、而不異廣庭、出宰事、爲而卽、經史煩囂、旣遠、趣味漸深、如是、則坐愈靜、而意念閑靜、愈久而神愈會、尚何心之不真、道之不凝、而聖之不可學哉、

一友外至、素共仰慕者、大衆欣然、羅子嘆曰、今日此坐、信良會哉、友曰、某平生坐講會、而稱良、往往虛過、願詳示、不更至虛此會之良也、曰、人之恒言、事務遇有善處、便多稱良、則良亦似只是善處、

亦似只是良、無大分別。然經傳中又多以二字並
言之。則又似不能無分別於其間者。卽今想像而
言、善則博、大於良。良則真、實於善。要之善是成熟
得自人爲處多。而良是根源出自天然處多。故凡
事務以善稱者。皆形迹顯著而可指數。凡事務以
良稱者。皆端倪渺漠而費形容。卽如此會長幼秩
序。坐立而少動作。師友從容問辨而多簡默。旁人
觀之。未見有甚好處。然情思欣欣浹洽。氣味藹藹
和平。又難說有甚不好處。所謂無善而無不善者。

也。良知面目。大都若此。而茲會之爲良會也。亦可
以類推矣。坐間各各快意。羅子復更囑曰。諸君母
將此良字。只當解說。昔子貢贊孔子盛德。而曰溫
良恭儉。孟子指孩提知能。而曰不慮不學。卽是而
觀。則吾人學問。始固由良以出。終亦由良以盛。此
良此身。渾然一體者也。故今更以人良乎會。慎勿
以會良乎人。把柄一差。則功效迥別矣。

外至之友。平素脩行持心。而學問根源未悟。聞前善
良言。方切擬議。時聽廣人衆。不便聽聞。多就羅子

主席前後友遽然曰學務時習今坐立維杳恐非
善良羅子曰此等去處語之以善果是動容草率
然語之以良則實爲意念真純故雖未足以語其
善而亦可以言其良也蓋良訓作易直易也者其
感而遂通之輕妙處也原不出於思量直也者其
發而卽至之迅速處也原難與以人力所以良知
謂之不慮良能謂之不學却是慮與學到不得的
去處也如今一時間辨親切况復新美殊常後進
聞所未聞卽踴躍而前急圖聽受坐立少有參差

亦照料之不及。正與孩提之不慮不學稍稍相類。故不避忌諱而輒許其近於良也。友又遽然曰。此在孩提則可。若我輩年長則不可。知能日壞。其良無幾。此友時方司訓隣邑。羅子起謝曰。君言及此。果是一方斯文之幸。但人皆知學問之難。而不知立教之尤難也。蓋學問善否。所係只在一已。而教則及諸大衆。毫釐或差。謬將千里。請爲君喻。夫琢玉以求文章。追金以作器用。其文章之精美。器用之整飾。則類夫學而求善者也。若玉先辨其體金

先等其質。則教而求良之類也。今執硃硃而漫琢之。範銅錫而漫追之。惟曰吾取其文章器用而已矣。是尚得爲良工也哉。試觀今時章縫之游庠序。胥徒之侍臺司。儼恪端莊。非不禮文。閑孰然窺其底裏。可以語良者。則千百而鮮一一也。故忠信之人。始可學禮。粉地之勞。始可繪畫。學者不思希聖希賢則已。若萌此個真志。便須把孔子之仁者人也。孟子之形色天性。細細體認。我此個人如何。却是個仁。我此形色如何。却是個天性。次則將孔子

率性之謂道。道不可須臾離。孟子之良知不慮而自知。良能不學而自能。又細細體認。道原不會離我。我今何曾離道。良知原不待思慮。良能原不待學習。我今縱不會思慮。而知便豈卽非良知。然不會學習。而能便豈卽非良能哉。久久反躬。尋討事。事隨處觀察。冷灰星爆。火現光晶。赤子天性。恍然具在。于時覺悟。別開途徑。而意味另顯。家風孔子。所謂道不遠人。孟子所謂形色天性。了然親見面。目。而非憶想遙度。由是凡從前聞夫古聖之言論。

見夫古聖之行履。備載於四書五經之中者。或相
爲感通。而其幾愈顯。或互爲對証。而其益無方。如
覺已所知能。輕忽而失之。大過。則以聖賢之成法。
而裁抑之。如覺已所知能。卑弱而失之。不及。則以
聖賢之成法。而引伸之。務使五倫之細常百行之
酬應。皆歸純粹之中。而無偏駁之累。則良不徒良。
而可以言善。且善不徒善。而可以言至善矣。竊謂
中庸之庸德庸言。多就知能之本良處說。大學之
至善。物格多就聖賢之成法處說。論語之知及仁。

宋莊以蒞之而動禮爲善則多就聖賢之學必求其至極處說良是以爲善之張本善實以爲良之歸宿若知能本良格則尤善而學又必求造其至極則是崑山粹玉而加以追琢之功麗水精金而資以文章之妙其薦於明廷升諸清廟不人人共羨奇珍世世永爲大寶也哉

前論已畢此友復曰某平生點簡心性自謂有知羅子卽請曰君於此時可云與聖人一般否曰不敢曰旣是知性豈又與聖人不一样也曰吾性與聖

人一般。此從赤子時說也。今則否。只合時時照管。本心。事事歸依本性也。時方遜讓。恭茶羅子執茶。甌問曰。君言照管歸依。俱是恭敬持甌之事。今且未見甌面。安得遽論持甌恭敬也。曰。我於甌子也曾見來也。曾有來。但有時見。有時不見。有時持。有時不持。記持也不能如聖人恒久勿失耳。曰。此個只冷把甌子。譬膚去。不卽是甌也。故甌子有見有不見。而性則無不見也。甌子則有持有不持。而性則原無不持也。不觀中庸說率性之謂道。道不可

須臾離。君今旣云見持。不得恒常。則是。可以須臾
離矣。可離。則所見所持。原非是性。而君只認假爲
真。不自覺耳。曰。此性各在當人。稍有識者知之。况
某刻意於此者乎。曰。君言知性如是而容易。此性
之所以難知也。大約吾人用功。須以格言爲主。不
規孟子之論知性。必先之以盡其心者。知其性也。
苟心不能盡。則性不可知也。又謂知其性。則知天
矣。故天未深知。則性亦不可爲知也。君反思果會
如古聖賢旣竭心思。而天之聰明之盡矣乎。今時

受用果許得如中庸天下至誠爲能知天地之化育矣乎。卽不論心思聰明之難盡天地化育之難知。且如陸象山接見傳生時。驚嘆其面目殊常。神采煥發。問之果夜來於仁體有悟。故此性惟不能知。若果知時。便骨肉皮毛。渾身透亮。山河草樹大地。圓春。如人驟入寶所。則色色可珍。隨取隨足。或爲夜光而無所不照。或爲如意而無所不生。安有見不能常持。不能久之弊。苟仍前只是舊日境界。我知其必然未嘗有知也已。今我替君想像果然。

平日有個知處。却是從赤子胞胎方離。知識未顯。那時渾全一個天命。的確決謂其爲善。若少長以至今日。則滿眼無非紛華滿腔多是情欲。一任防閑掃除。方纔少得光明妥帖。以見真體。若意思怠忽。則機括便似仍前矣。曰。如此工夫。某亦未能。但堯云兢兢舜云業業。恐未有不如此者。曰。予未詳堯舜聖賢。但據君於己所性。真決其爲善。則是初生之時。君已受用不着。真決其要用力方善。則自孩提至今。皆然是君於性。正疑信未定之時。周子

云、謂能疑爲明、何啻千里、此友未應、旁一友曰、連
日承教、覺身心果無大失錯、卽童僕輩相聚言動、
亦時時自在、夜想甚快、覺從前差迷也、時二三童
子、捧茶方至、羅子指而嘆之曰、君視家中盛僕、與
視捧茶童子何如、曰更無兩樣、頃之羅子復問曰、
不知君此時何用工、曰此時覺心中光光精精、更
無滯滯、曰君前云與捧茶童子一般、說得儘是、至
曰心中覺光光精精、無有滯滯、說得又自翻帳也、
友曰、我看並未翻帳、曰童子現在、請君問他心中、

有此光景否。若無此光景。則分明與君兩樣矣。曰。此吾果差。不識先生心中工夫何如。曰。我的心也。無個中也。無個外。所用工夫。也不在心中。也不在。心外。只說童子獻茶來時。隨衆起而受之。已而從。容啜畢。童子來接時。又隨衆付而與之。君必以心。相求。則此無非是心。以工夫相求。則此無非是工。夫。若以聖賢相求。則此亦可說動靜不失其時。而。其道光明也。友謝曰。吾輩平日用工。全未的確。今。不敢不勉矣。

前友再越旬日、復訪向羅子、欣然謂近復得個悟頭、甚是徹透、羅子請其詳、友曰、向時見有未真、每云自己心性、有時而得、有時而失、顛倒錯亂、中無定主、工夫安能純一、殊不知耳目口鼻心思、天生五官、職司一樣、試說吾此耳、此目、終日應接事物、誰曾一時無耳目哉、耳目既然、則終日應接事物、又誰曾一時無心思哉、耳目心思、既皆常在、則內外主宰已定、而自己工夫、豈不漸漸純熟而安全也哉、羅子嘆曰、君此悟雖妙、然終久還會自生疑障。

也。其友甚不服。從曰。孔孟性宗。同歸於善。今子悟性。固常在矣。獨不思善。則性在時爲之。而不善。則亦性在時爲之也。吾子以常在而主性宗。是又安得爲全善也耶。其友恍然自失曰。將柰何。曰。是不難。蓋常在性之真體。而爲善爲不善者。性之浮用。體則足以運用。而用不能以遷體也。試思耳之於聲。目之於色。其千變萬化於前者。能保其美惡哉。是則心思之善不善也。然均聽之。均視之。二更均明曉而辨別之。是則心思之能事性天之至善。而

終日終身更非物感之可變遷者也。此友快然。別去數月。重來。大衆具在。向羅子謝曰。人言得悟如醉夢復醒。若先生之悟小子也。則是死而生之矣。友每坐。閉目觀心。羅子恐其門路或差。乃問之曰。君今相對。見得心中何如。曰。惘惘然也。但常恐不能保守。柰何。曰。且莫說保守。只恐或未是爾。曰。此處更無虛假。安得不是。且大衆俱在此坐。而心中惘惘。至此未改。曰。可知。惘惘有個落處。其友頗不豫。羅子乃遍詢。又舉心性之說申之。若謂天性之

知原不容昧。但能盡心求之。明覺通透。其機自顯。而無蔽矣。大衆聞之。欣喜。其友又詳道先生父母之孝友樂善。羅子泣下。其友又復解以他事。隨歌詩一首。羅子感痛。乃徐徐曰。君纔叙美先人。安慰小子。自我觀之。儘是明覺不爽。何必以惘惘在心爲也。況聖賢之學。本之赤子之心。以爲根源。又徵諸庶人之心。以爲日用。君纔言當時是合得。若坐下心中惘惘。却亦原未帶來。而與大衆亦不一股也。其友顏色少解。曰。但由工夫得力已久。至此難

教棄去。曰：感君垂念先人，欲直言相報。若果直言，君恨棄去不早矣。蓋吾人有生有死，與老丈俱存。日無多，適纔炯炯，渾非天性而出自人爲。今日天人之分，便是將來神鬼之關也。今在生前，能以天爲明，則言動條暢，意氣舒展。比後至沒身，不爲神者無幾。若今不以天明爲明，只沉滯襟膈，留戀光景幽陰，旣久，歿則不爲鬼者亦無幾矣。老丈方謂得力，豈知此一念頭，翻爲鬼種。其中乃鬼窟也。哉！其友遽起曰：怪得近來用工，若日中放過處多。

則夜卧夢魂自在。若其日中光顯大盛，則夢魂紛亂顛倒，令人至不堪也。非遇先生，幾在此生矣。大衆惕然，而此友向羅子謝，且懇曰：學人茲病，殆逼寢穹，安能明公手挽天河，爲舉世爭滌塵垢也。

問連日領教亦多，不識更有可加益否。羅子曰：諸君各陳坐間所用工夫，果與昨日所論天人之關，對證何如。或曰：質魯，雖曰吾儒之學，本之心性，人性皆善，難說一無所知。如汝念我通家，遠來相看，及至坐下，恭敬溫和，藹然可掬，此非道如何。非學

如何。顧在爾自擔當。若能擔當。莫說是爾。卽途人皆可以爲聖賢。若不擔當。莫說是汝。卽是聖賢。亦不知所終矣。曰。不知作聖何先。曰。以信爲先。蓋聖賢垂世。決非相誕。若人性與聖賢有二。孟氏肯自昧本體。而斷然謂其皆善也哉。今世間事多少。未見影響。只憑人傳言。便也。往往向前去做。及去做時。亦往往得個成就。何乃生來本性。原日稟自天衷。孩提知能。善良又皆可指。反只遲疑不決。以致虛過終身。不大可嘆惜也哉。今惟出門一步。斷然

謂吾性爲皆善。又斷然謂聖賢爲可學。便精神意氣忻喜奮揚。所性善端如奇花瑞草。潤逢甘露。芬芳一時競發。雖欲罷而不能矣。於聖賢也其何有哉。或曰。人性固善。然必戒慎恐懼。方有存主。執持纔是。曰。如兄之言。果爲有見。若末後二語。學問兩路。彼以用功爲先者。意念有個存主。言動有所執持。不惟已可自考。亦且衆共見聞。若性地爲先。則言動卽是現。在且須更加平淡。意念亦尚安閑。猶忌有所做作。豈獨人難測其淺深。卽已亦無從。

長縱是有志之士亦不免舍此而之彼矣。然明眼見之則真假易辨。而有進無進非所論矣。就如兄所舉戒慎恐懼。豈是憑此四字便即可去戰慄而漫爲之耶。也須小心查考立言根脚。蓋其言原自道不可離來。今舉業講貫也曉得非我不離道。乃是道不離我。所以然者。又是道非自道。只是率性性非自性。只是天命。故道之所在性之所在也。性之所在天命之所在也。既天命常在則一有意念一有言動皆天則之畢察。上帝之監臨。又豈敢不

莠業捧持而肆無忌憚也哉。如此則戒慎恐懼、原
畏天命、天命之體極是玄微。然則所畏工夫又豈
容草率。今只管去用工夫而不思究其端緒。卽如
勤力園丁。以各色膏腴堆積乏蘭。自詫壅培之厚。
而秀茁纖芽。且將消沮無餘矣。要而論之。務求速
效者。必功不細。認理無根者。必事易弛。噫。愛惜身
命。珍重機緣。千生萬生。總在今日。

羅子曰。孔子大聖人也。萬世無及焉。然其實非孔子
之異於萬世。乃萬世之人。自忘其所同於孔子焉。

耳。孟子云：大人不失其赤子之心。夫赤子之不學，不慮，與孔子之不勉、不思，渾是一個。吾人由赤子而生長，則其時已久。在孔子地位過來，今日偶自忘之，豈惟赤子然哉？孔子曰：仁者人也。彼自異於孔子者，或亦自忘其爲人也耶？省之、省之。

羅子曰：此學玄妙入微，不是說了便罷，須要發個不惜身命心，無一毫爲世塵念，時刻不放，後方有成。問：談學皆有宗旨，而先生獨無，自我細看，則似無而有，似有而無也。羅子曰：孔孟門庭風光果別，吾子

以似在有無之間言之。却亦善於形容矣。其實不然。我今問子。原日初生。亦是赤子。否。曰是。曰初生既爲赤子。難說今日此身。不是赤子。長成。曰今我此身。果是赤子。長成。曰此時我問子答。是知能之良否。曰是。知能之良也。曰此個問答。要學慮否。曰不要學。不要慮也。曰如此以爲宗旨。儘是的。確爲有矣。安得猶言似有而無也。曰學貴宗旨。今有憑準。好去執持用工。若只如我問你答。隨聲應口。人皆然。時時如是。雖至皓首。終同凡夫。又安望有

道可得有聖可成也。耶曰：吾于此疑。果是千古不
決之公案。然却是千聖同歸之要轍也。其端只在
能自信。從而其機。則始於善自覺。常如其覺。悟不
妙。難望信從而同歸矣。蓋虞廷言道。原說其心惟
微。而所云工夫。却要惟精。惟一。有精妙的工夫。方
入得微妙的心體。孔子統括。却言不止精微。而言
絜淨精微。則是精微而更精微。卽所謂玄之又玄
也。若如書舍所刊講說。膚淺甚矣。世人無識。翻喜
他有個宗旨。依循好去研窮踐履。謂能到純熟。卽

便是聖賢。此正俗語粗大。麻線而求透針。關壅灌
穽。稗而望食佳餐也。惡可得哉。曰請教赤子如何
用工。曰心爲身主。身爲神舍。身心二端。原樂於會
合。苦於支離。故赤子提孩。欣欣長是歡笑。蓋其時
身心尤相凝聚。而少少長成。心思離亂。便愁苦難
當了。世人於此。隨俗習非。往往馳求外物。以圖得
遂安樂。不想外求愈多。中懷愈苦。甚至老死不克
回頭。惟是善根宿植。慧目素清人。他却自然會尋
轉路頭。曉夜皇皇。如饑孳想食。凍露索衣。悲悲。

切於欲轉難轉之間。或聽好人半句言說。或見古
先一段訓詞。時則憬然有個悟處。所謂皇天不負
苦心人。到此方信大道只在此身。此身渾是赤子。
又信赤子原解知能。知能本非學慮。至是精神自
來。帖體方寸。頓覺虛明。如男女媾精。以爲胎果。仁
沾土而成種。生意津津。靈機隱隱。云是造化而造
化。不以爲功。認爲人力。而人力殆難至是。此則天
心道脉。信爲潔淨精微也已。曰此後却又如何用
工。曰吾子只慮不到此處。莫患此後用工。子若不

信請看慈母之字。嬰兒場師之培寶樹。其愛養滋扶。意思何等切至。而調停斟酌。機括何等神妙。子固莫能爲問。我亦莫能爲答也已。

羅子曰。懋哉子朱子之有功聖門也。學固得其大方矣。孟子曰。大匠誨人。必以規矩。又曰。大匠不能使人巧。夫匠立成器。士志聖神。其精至於無跡。妙入於難窮。取諸智巧焉。則均也。然器非規矩。巧將安施。迤非六經。智將奚措。朱子之於學。余固未能悉其善巧何如。至所爲言。必先之讀書。讀書必先之

六經則真吾聖門之大匠也。其功顧不宏且遠耶。故規矩誠立而巧之不精。學之咎也。平素以巧而規矩弗先教之訛也。

羅子曰。醫。仁術也。仁莫切於愛親。由親之愛而通於醫焉。則其術之仁也。自將根乎中而達乎其外。推愛親之心以愛乎人人。疲癯者起之。痿痺者作之。則生意充盎。莫可禦也已矣。

大守請觀鄉約。老幼羣聽。羅子進而謂曰。汝等聽此聖諭也。覺得心動否。咸曰。豈止心動。均欲泣下。蓋

此土原是夷地。而其守又是女官。以殺戮戰鬥爲事。吾民無老無幼。若蹈水火。乃今變夷爲華。已累危而卽安矣。况復得沾

聖明之化而共享太平之福耶。羅子因顧太守曰。此方人民。其胥而爲夷者。不知其幾千年矣。今觀老幼之忻忻向善。其良心感發。比之他郡。更爲加切。雖是饑渴之人。易爲飲食。而良心同然。則固不容以地之中外。而有毫髮之間也。然則鼓舞振作。以全其興起之美者。固汝郡之責。而善推所爲。使全

滇之華夷而共歸於大同之化者尤吾臺司之功而不容自諉也已

爰予遷蒞州守請視學舉行鄉約于海春書院院乃署州事卽舊學基而爲之者羅子以治海經是咸苦水勢橫溢民居民田溺爲巨浸今下流旣導田苗青綠髦倪頌樂羅子謝職事勸績客有指庭樹告曰前遷學議伐宮牆多樹以充梓材樹栖羣鳥徙巢他林及議勿伐歸巢如故言訖翎羽翩紛音聲鼓噪與老幼樂意若相關然羅子因憶夏子向

以事至省，相延談性。夏子堅以性命非下學可與，羅子詳爲辨析，別後數月，來遊泮林，聽鳥觀魚，夷猶靜止，似與疇昔之時，訛語迥異。乃訝詢所得，夏子忻然對之曰：「往以俗習，牴我天良，恒謂聖賢非人可及，故究情考索，去道益遠，豈知性命諸天，本吾固有，其於日用言動，事爲停當，雖古聖哲難以殊論。近來覺不爲拘迫矣，意將進謝，羅子止而謂曰：『子近得，比前果大徑庭，但停當二字，尚恐或未盡停當也。』夏子瞿然曰：『言動事爲，可不要停當耶？』」

曰可知言動事爲方纔可說停當則子之停當有
時而要。有時而不要矣。獨不觀茲栢林之禽鳥乎。
其飛鳴之相關何如也。又不觀海嘯之青苗乎。其
生機之萌茁何如也。子若拘拘以停當求之。則此
鳥此苗。何時而爲停當。何時而爲不停當耶。故曰
水流而不息。物生而不窮。造化之妙。原是貫徹渾
融。吾子蚤作而夜寐。笑嬉而偃息。無往莫非此體。
豈待言動事爲方思量得個停當。又豈直待言動
事爲停當。方始說道與聖哲不殊。若如是用功。如

是作見。則未臨言動。事爲固是錯過。而旣臨言動。事爲亦總是錯過矣。夏子憬然興曰。子在川上。謂不舍晝夜。吾人心體。決不可一息有間。況今當下。生意津津。真不殊於禽鳥新苗。往時萬物一體之仁。果覺渾淪成片矣。翻思前此欲求停當。豈不是個善念。但善則便落一邊。旣有一邊善。便有一邊不善。如何得晝夜相通。萬物一體。故知顏子不改其樂。孔子賢之。亦因得此不息之體。非在安貧上也。曰子之所見。果於所執。而將渾化。但願子今以

後日同諸士將此生生之機暢達歎一
邑父老子弟俱忻忻以異孝興矣相養相安共
林禽鳥而和鳴並茲嘉禾而秀穎則萬物並育之
風六合同春之象行自昆陽而肇端莫可涯量矣
楚雄分巡邀會龍泉書院老幼羣集聲歌鼓鍾上下
雍如羅子共感頌我

祖宗德化勸士人奮興一生請問天命之性章句羅
子詰以時講已悉子果何問生曰因戒慎恐懼不
免爲吾心寧靜之累曰戒慎恐懼姑置之且言子

心之寧靜何狀耶。其生漫應以天命本然。原是大
虛無物。又歷引夜氣清明。及觀未發以前氣象。羅
子謂此皆說汝原來抄書。常套與今時心體不切。
生默然。適執事烹茶。循序無差。羅子目以告生曰。
諦觀羣胥。此際供事。心則寧靜否。此生意未解。傍
諸士忻然起曰。羣胥進退恭肅。內固不出。而外亦
不入。雖欲不謂其寧靜。不可得也。曰如是寧靜。正
與戒懼相合。而又何相妨耶。今業舉者。多安意於
讀書作文。居則理家。出則應務。自以爲日用常行。

至論講學做聖賢却當別項道路且須具特工夫故每。每。以。閉。戶。靜。坐。爲。寧。靜。以。矜。持。把。作。爲。戒。懼。欲。得。乎。此。恐。失。乎。彼。者。殆。將。十。人。而。九。矣。曾。不。思。天。命。率。性。道。本。是。個。中。庸。中。庸。解。作。平。常。固。平。常。之。人。所。共。由。也。且。須。臾。不。可。離。須。臾。不。離。固。尋。常。時。刻。所。常。在。也。諸。生。試。聽。適。纔。童。子。擊。鼓。敲。鍾。一。音。一。響。鏗。鏗。朗。朗。諸。鄉。老。拱。立。而。聽。亦。一。一。字。曉。曉。了。了。以。至。諸。吏。胥。執。事。供。茶。亦。一。步。一。趨。明。明。白。白。一。堂。何。外。却。一。人。一。人。何。外。却。一。刻。而。不。

是此心之運用。此道之現前也。耶生日。戒懼似用工之意。不應如是現成。曰。諸生可言。適纔童冠歌詩之時。與吏胥進茶之時。全不戒懼耶。其戒懼又全不用工耶。蓋說做工夫。是指道體之精詳處。說做工體。是工夫之貫徹處。道體既人人具足。則豈有全無工夫之人。道體既時時不離。則豈有全無工夫之時。故孟子云。行矣不著。習矣不察。所以終身在於道體工夫之中。儘是寧靜而不自知其爲寧靜。儘是戒懼而不自知其爲戒懼。天下古今。蓋

莫不皆然也。伊尹謂以先知覺後知，以先覺覺後覺。吾輩安敢謂有所知覺，但汝公祖郡師聯此嘉會，非是講說章句，期望利達，止因爲汝諸子身心具有此個光明至寶，通晝徹夜，照地燭天，隨以諸士居家出外而不舍，替汝諸士穿衣喫飯而不差，相似寧靜而又戒懼，似戒懼而又寧靜，常常在於道學門中，亦久久在於聖賢路上，却個個不肯體認承當，以混混沌沌在過一生。從今只好豎起脊梁，肩起擔承，將聖賢學問只當家常茶飯，實實受。

用以無負

朝廷作養之功。不忝父母生育之德。不必別立門戶。不必更做工夫。惟卽汝諸士之今日讀書。他日之中舉登仕。管保可以上同孔孟伊周結果也。勉之勉之。

丁祭畢。永昌兩庠生儒。請書院會講。羅子嘆曰。人生世間。惟有此一件事。最爲緊要。然人於百年之中。未嘗時刻休歇。看他何等勤惕。何等周詳。獨於此處却寬懷放意。不來說着理着。要之總是不肯。

量若思量時則孔孟去後至於今日其間功名富貴豪傑英雄皆是如我等之勤惕而周詳者也畢竟灰飛烟散杳無歸着使當時若移其勤惕之心以求勤惕志氣移其周詳之心以求周詳問學豈不得入于聖人宮牆而萬年一日也耶况每年設立春秋二祭每月設立朔望兩拜俱是爲吾輩樹立表儀使人人有所觀感此而不興則非夫矣諸生曰聖賢好作雖愚夫當知往往求而弗得請示以方曰聖賢去我已遠其方從何而覓所立五經

四書卽其方也。但今看經書者多只草率將一切舊說信是聖賢宗旨。所以終身老於佔得而自已性命了無相干。與草木朽腐又何足怪。曰不知性命要如何理會。曰若依舊說理會。莫說老成卽喚百十童生。命以天命。謂性一題。各各成章。其於性命亦似了了。但就聖人分上。自言五十方知天命。則聖人理會性命如是之難。吾人理會性命如是之易。此豈聖人之質鈍于吾輩哉。要之吾輩之理會。非聖人之理會也。曰吾輩固差。不知聖人如何。

理會曰若危病之家之求醫乎。倉皇急遽西走東奔。旁詢其故。則曰爲救性命也。夫性命二字。生死係焉。孔子曰。人之生也直。罔之生也幸而免。孟子曰。放其心而不知求。哀哉。哀哉。爲言蓋弔其雖生而已死也。今須持畏死求生之心。以去理會性命。便自精神百倍。而聖人地位。方有可望矣。故曰吾嘗終日不食。終夜不寢。又曰其爲人也。發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至。看他此段精神。方是與危病求醫者。同其汲汲。所以能起死回生。而續延。

性命亘萬古而長存也。不是如此懇切。而漫欲理會。吾知其決不可得也已。

至騰越。鄉縉紳邀會來鳳山房。方坐。捷音疊至。乃賡歌相慶。諸縉紳因顧州守曰。吾騰文事武備。一時濟美。則萬世無疆之休。誠于茲會卜之矣。今茲會堂以默識名扁。而羅公祖五華會語。謂孔子默識之識。卽明道學者先須識仁之識。果然仁字識得。則痛癢乃身。暨文事之修。武事之備。俱是不厭不倦。實地工夫處矣。客有問曰。此章謂學不厭教不

倦何有於我。公祖會語謂爲不難。不知他章入事父兄出事公卿。何有於我。亦可作不難看否。曰此亦從默識中來也。蓋旣認得父兄是我之親。公卿是我之尊。則自然推不開脫不去。其敬事勉力亦已不得如無所解于其心。無所逃于天地之間。莊子豈能言之。而孔子却肯說此事。何有於我身也。龜谷叟曰。子貢說夫子不言何述。却是推開自身而覓之於外。天何言哉。夫子正爲方便。指以默的頭。而今若曉得四時之行。不得不行。便見夫子不

厭處百物之生。不得不生。便是夫子不倦處。州守
喜曰。此豈惟可以知夫子之默識。且可以知程子
之識仁。蓋我與人。原是一個。四時百物。亦原是一
個。豈有學不厭而教不倦。亦豈有四時常行。而百
物不生者哉。看來昌黎博愛謂仁亦是。曰昌黎之
學。甚不易及。如原人。猶舉草木鳥獸。而總名之曰
山。舉蛟龍魚鱉。而總名之曰海。舉家國天下。而總
名之曰人。此與孔子大學之旨。一毫不差。州守曰。
看來孔子仁字。只是個一字。所以先正有欲把易

有太極的易字作一字讀然則所謂識乎仁者總只是見乎一也諸生復質問曰曾子謂一貫卽忠恕却不知一貫與忠恕又何分別曰分別卽不是纔汝父母云人與己是一個四時與百物是一個知得此個一處便知得孔子仁與恕矣諸君浩然嘆曰今天下國家若都曉得此個意思透徹則諸宜撫雖遠亦可聯之几席莽嚙喇雖夷亦可服之華教而况目前生民有不如保子如切體膚也哉曰此個責任原人人本有的亦人人本該的孔子

說仁者人也。今出世既爲人。便出世來當盡仁也。盡這個仁以爲這個人。則其仁又何所不該括耶。卽如今時鄉村俚語。說某人是個人。又曰某人不是個人。其曰是人也者。豈獨謂其能梳頭洗面而穿衣吃飯耶。其曰不是人也者。亦豈獨謂其頭面不整而巾屐不備也耶。要必舉其所以處事。所以處人。所以處家。處國而言之也。已。故此意只患不能默識。若默識得時。自便不容辭。亦不容已。如我今識得是屯道。則屯政敢自諉耶。我今識得是州

則州事敢諉耶。故屯曰：寧州中事，諸公大衆，卽問之，亦多不應。若我與君，則身雖在是，而心則往來四境，凡幾番矣。諸君嘆曰：身在此，而心每往來四境，則可以言默而識。公祖與父母同此心，則是默而成之，不言而信，存乎德行矣。

前講畢，客有曰：公祖父母，則可謂純乎天理矣，但不知人欲雜時，又作何方也。羅子曰：凡言善惡者，皆先善而後惡，言吉凶者，皆先吉而後凶。今盈宇宙中，只是個天，只是個天，便只是個理，惟不知是天。

是理者方始化作欲去。如今天日之下。原只個光亮。惟瞽了目者方始化作暗去了也。客憬然悟曰。幸矣幸矣。我公祖未說破時。只覺人欲紛擾。今一提醒。則我自晨起梳頭冠束。清茶淡飯。繼而踴躍赴會。迎我公祖聽講。耳目聰明。心志輕快。卽頃刻間。俱化作一團天理。果然天日常明。而人自雙惜也。學之有頭腦也如是哉。有復問曰。學以默識爲頭腦。請試言之。曰。孔子云。默識。是着不得句處。或復曰。堂中柱有靜定之聯句。曰。學之有取於默也。

如是所以君子用功不可不靜且定也。曰默識是定。靜的頭。定靜是默識的尾。不觀大學之定靜必先之以知止也耶。或再拜曰。學難乎有得。某今近于慮而得矣。先生之賜孰大焉。

翼日復會鳳山書屋。一時老幼駢集。客曰。俗云人各有心。竊謂不然。蓋秉彝好德。原有本心。如今日堂上堂下。人雖千百。心心相通。渾然一個也。羅子嘆曰。豈惟茲堂之人哉。卽昨隴川頭目辭去。因今通士引之。以觀城中元夕燈火。諸頭目有感于士民。

懽慶上下安和。平生所未及見。今早復于門官求進見甚切。予令譯所欲言。譯者曰。渠見州衛軍民心竊不分。說金鵬與三宣。譬則均是。

天朝一段土田中間只隔着一條埂塍。今埂塍內都是茂盛禾苗。埂塍外都變做稗子蒿草。願上司也發大慈悲。着眼一同看看。言訖涕泪交下。予時亦大爲所動。大衆曰。公祖之感夷人。真以萬物爲一體矣。一生問曰。萬物一體。誠仁者之心矣。然孟子却云。仁者人也。合而言之道也。不知仁與道又可

分別耶。曰孟子此言卽中庸率性之謂道一句也。蓋原仁之一言乃其生生之德。普天普地無日無時不是這個生機。山得之而爲山水得之而爲水禽獸得之而爲禽獸草木得之而爲草木。天命流行物與無妄。總曰天命之謂性也。然禮經云天命之性人爲貴。人之所以獨貴者則以其能率此天命之性而成道也。如山水雖得天性生機然只成得個山水禽獸雖得天性生機然只成得個禽獸草木雖得天性生機然只成得個草木。惟幸天命

流行之中。忽然生出汝我這個人來。却便心虛意
妙。頭圓足方。耳聰目明。手恭口止。生性雖亦同乎
山水禽獸草木。而能鋪張顯設。平成乎山川。調用
乎禽獸。制乎草木。繇是限分尊卑。以爲君臣之
道。聯合恩愛。以爲父子之道。差等次序。以爲長幼
之道。辨別嫌疑。以爲夫婦之道。篤投信義。以爲朋
友之道。此則是因天命之生性。而率以最貴之人
身。以有覺之人心。而弘夫無爲之道體。使普天普
地。俾變做條條理。理之世界。而不成混混沌沌之

乾坤矣。衆贊曰：公祖之言，正所謂人者天地之心。天地設位，而聖人成能也。曰：此個心字，與尋常心字不同。須用一個譬喻纔明。蓋人叫做天地心，則天地當叫做人的身。如天地沒人爲主，就像人睡着了，身子完全現在，却一些無用。天地間一得個堯舜孔孟，主張使像個人睡醒了，一般耳目却何等伶俐，身體却何等快活。而家庭內外，却何等齊整也。耶魯嘆曰：聖人不生，萬古如長夜。今我此身，本可爲堯舜，本可爲孔孟，而自甘于禽獸草木也。

顧其機。誠在醒與不醒。願今我公祖以先知覺後。知使騰衝內外。常惺惺也。一生曰。睡貴能醒。但孟子鷄鳴而起。莘莘爲善。莘莘爲利。雖均一醒。而所爲不同。奈何。曰。醒與睡。是將他來作個譬喻。睡醒之醒。止從眼開處說。醒覺醒之醒。則從心開明處說。醒若以眼開之醒。而卽當心開之醒。則自堯舜孔孟之外。而比比自甘同禽獸草木者。豈盡閉眉合眼之人邪。惟須得如今日一堂上下。人人出見本心。則人與仁合。卽上司便成上司。僚屬便成僚

屬鄉士夫便成鄉士夫。郡子弟便成郡子弟。豈不
人道昭布於一堂也耶。生又曰。合而言之道。與本
立道生之道。同否。曰。論語首言學而時習。卽繼以
其爲人也。孝弟。蓋孔子之學。只是教人爲人。孔子
教人爲人。只要人孝弟。所以又說仁者人也。親親
爲大。親親卽仁。以孝弟之仁。而合于爲人之人。則
孝可以事君。弟可以事長。近可以仁民。遠可以愛
物。齊治均平之道。沛然四達於天下國家。而無疆
無盡矣。合而言之。則道豈有不生也哉。大衆賀曰。

今日滿堂，真是個個心目醒然，固未有一家之人皆醒，而盜賊敢窺竊者，莽酋不自此而遠遠避萬里也耶。

州衛及諸士夫復請大舉鄉約，講畢，父老各率子弟以萬計，咸依依戀戀，不能舍去。羅子因進講生而問曰：適纔汝爲諸人講演鄉約，則善矣，不知汝所自受用者，復是何如？生曰：自領教來，常持此心，不敢放。羅子目諸士夫嘆曰：只恐此生持者未必是心也。生悚然曰：不是心，是何物？羅子因乃遍指面

前所有而示曰。汝看此時。環侍老少。林林總總。個個反着足而立。傾着耳而聽。睜着目而視。一段精神。果待汝云。持否。豈惟人哉。兩邊車馬之旁。列上下禽鳥之交。飛遠近園花之芬馥。亦共此段精神。果待他去持否。豈惟物哉。方今高如天日之明照。和如風氣之暄烈。藹如雲烟之霏密。亦共此段精神。果待他去持否。生未及對。諸老幼咸躍然前曰。我百姓們。此時懽忻的意思。真覺得同鳥兒一般活動。花兒一般開發。風兒日兒一般和暢。也不曉。

得要怎麼去持也不曉得怎麼去放。但只恨不曾早來聽得。又怕上司去後無繇再來聽得也。曰：汝諸人所言者，就是汝諸人的本心。果是就同着萬物的心，諸人與萬物的心亦果是就同着天地的心。蓋天地以生物爲心，今日風暄氣煖，鳥鳴花發，宇宙之間渾然是一團和氣。今日

太祖教汝等孝順和睦，安生守分，閭閻之間亦渾然是一團和氣。和則自然致祥，如春天一和則禽畜自然生育，樹木自然滋榮，禾稼自然秀穎，而萬寶

美利無一不生生矣。况人家一和而其興旺繁昌
所有利益又何可盡言耶。故適來童子歌詩謂樂
只君子。邦家之基。樂只君子。萬壽無期。樂只二字
亦正是一團和氣之意。汝輩二者已不必言。若許
多後生小子。肯時時忍心。便性氣于親長之前。
不好爭鬪于隣里之間。不多殺害于六畜之類。以
去斷喪這一團和樂之意。則千年萬載。長時我在
汝騰越地方矣。又何恨其來之遲。而怕其去之速
耶。言訖。皆淫淫涕下。羅子因強止散去。生復再四

進曰、公祖謂老幼所言、既皆渾是本心、則某所言者、又何獨不是心耶、羅子嘆曰、謂之是心、亦可謂之不是心、亦可。蓋天下無心外之事、何處所持、而不是心、但既有所持、則必有一物矣。試看許多老幼、在此講談、一段精神、千千萬萬、變變化化、倏然而聚、倏然而散、倏然而喜、倏然而悲、彼既不可得而知、我亦不可得而測、非惟無待于持、而亦無所容其持也。子于此心渾淪圓活處、曾未見得、而遽云持守而不放下、則其所執者、或是意念之端、但

或只見聞之想像持守益堅而去心益遠矣。故謂之不是心亦可也。生曰：生平日謂心與意若不相遠，今公祖謂所持只可是意念，而不可曰心，心與意如何相爭如是之遠？羅子浩然嘆曰：以意念爲心，自孔孟以後大抵皆然矣。又何怪諸君之錯認也耶？但此個却是學問大關，此處不清而漫謂有志學問，是猶煮沙而求作粥，縱水乾柴盡而粥終不可入口也。諸縉紳曰：意念與心既不同，須爲諸生指破。曰：若使某可得用言指破，則生亦可得以

用力執持也。諸生聞而嘆曰：然則不可着力指破處便是心，而稍可着力執持處便是意念矣。易曰：復其見天地之心乎？欲得天地之心，而持循之，其當復以自知始於是復連會數日。

有因羅子論書不費力，嘆曰：程子見張子正蒙云：「片片赤心流出。」朱子見周子太極云：「分更分漏。」先生苦心，今諸生止覺公祖之流出者，赤心片片而未知公祖之分更分漏，曾經無限苦心來也。羅子感其言，將備述先大夫先夫人教育之勞，與從前愚

頑之狀。真是萬苦盡嘗。而猶未免于不肖之歸者。
情亦悽切。諸公曰。古今人品。獲有成立。未有不本
諸學習。古今學習。未有不經乎苦楚。固不止我公
祖一人已也。曰。學必以習。習必以苦。果如諸公所
云。但世間百樣難事。皆有人百般苦習。某旁觀極
險之地。如過海通番。極危之技。如走索飛鈴。極微
之術。如占角識驗。最艱最妙。而世上諸人。處處時
時。未免乏絕。此何故哉。亦只緣其初一念。精專。便
自然。各各會到家矣。奈何眼前有兩場事。較之以

上諸般。更是平常簡易。却乃未見一人肯上心者。衆皆謬然。問曰。是那兩場事。曰。爲學而做聖人。爲治而開太平也。夫以上諸般艱難。只因一人有個念頭要做。便就諸般皆會。此兩場簡易直截。比之諸般。尤爲百倍。若人果肯上心注意。則豈有堯舜以後。更無善治。而孔孟以後。更無真儒也哉。此決非聖人之難做。太平之難開。但只緣人一念之未切耳。于是諸君惻然興懷。命書爲立志之盟約云。有以中相詰難者。羅子解曰。二子之言。各有攸當。但

中之爲理。卽此時一堂上下。人將百計。其耳目心
志。亦豈不有百樣。却于二子所言。一字一句。無有
一人不入于耳。亦無有一人不想于心者。何哉。蓋
因各人于此坐立之時。一切市喧。俱不亂聞。凡百
世事。俱已忘記。個個傾着耳孔。而耳孔已虛。個個
開着心竅。而心竅亦虛。其虛既百。人如一。故其視
聽心思。卽百樣人。亦如一也。然則人生均受天中
而天中。必以虛顯。豈不各有攸當哉。曰如何允執。
曰諸君將謂有個一定。而可用力執持。爲允執耶。

是則子莫之所謂執而豈虞廷之所謂中也哉。適
纔所論中卽人。人卽中。人與中固無二體。又曰中
必虛。虛必中。虛與中亦無二用也。故易謂寂然不
動。感而遂通。夫旣寂然。將何所執。夫旣遂通。又何
所執。若吾儕有志而善用功者。亦在慎所感通而
已。欲慎感通。則在不離師友而已。使一生長在會
中。每會長若此際。是卽可云時習而悅。亦卽可云
朋來而樂。孔子所以學不厭。教不倦。直賢堯舜而
付之吾儕。幸共勗諸。

羅子曰、吾與雲南夷人論學、皆欣欣相向、更無杆格、及與同志縉紳言、反多紛紛同異、蓋學問最怕有意見的人、彼只患聞見不多、然聞見益多、覆蔽益重、反不如不曾讀書人、天性自然、

羅子曰、龍神物也、飛于天、見于田、而其初則潛養淵泉、不輕試用、士之有大才于天下者、似之、

羅子曰、天人之際、難乎其言哉、故以言其分、分則遠矣、以言其自、自則微矣、以言其幾、幾則神矣、神以妙應、夫孰不歆、微以通幽、夫孰不昧、遠以泥見、夫

孰不惑。惑者其論支昧者其詞僻。歆者其說長。甚哉。天人之際也。夫豈不人人之所欲言。豈不人人之所共難言也。與哉。

羅子曰。元德溥施。含生無擇。非不物物具足也。然雷厲弗振。風力弗揚。則萌焉而不暢。茁焉而不充者。亦多矣。况夫習染之移人。形氣之汨性。如淨几浮塵。力拂而猶增。寶鑑輕氛。盡滌而特翳。故孩提之愛。真侔大舜。而少艾之慕。不免于屢遷。蹴食之舞。清類伯夷。而萬鍾之受。難辭於非義。此豈天性之

固然耶。氣養之弗克。而鼓舞之無術。則人鮮不以善初而惡終矣。

羅子曰。學覺也。覺靈知也。人心之靈。動於感應。其是非得失。微渺纖悉。罔不自知。循其知而致焉。是聖賢之關鑰也。迨夫世念萌生。周徧計度。始失其所。以靈者。而任其智識。以爲才。是故因名以立業。勦經以自文。於是乎道非其道。德非其德。冠冕將墜。無異其然也。夫學莫如孔子。其翼易曰。君子進德修業。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。

夫一道德統參贊乾其至矣而其要乃在於知至知終焉斯于古人從學之方不可燭炤矣乎夫航者之于海必先指南虞者之張射必繇省括言貴幾也學亦然

羅子曰譜之爲義其旨有二崇先德而表章之斯則重所尊焉猶水而濬其源也合羣支而聯屬之斯則建所親焉猶水而衍其流也源之深流之長水則皆一脈也固生生以爲機而莫之或息焉者也尊之敬親之愛心則皆一仁也亦生生以爲機而

莫之或息焉者也是以歷數千百載族則惟此人亦令數千百衆人亦惟此心孔子曰仁者人也親親爲大孟子曰親親仁也敬長義也無他達之天下也夫以達之天下者而惇睦其族則其族之惇睦也有不引之而無替也乎其引之無替也又不裕如而無難也乎是誠神禹之因地以置流順流以適性而三江九河翕然朝宗于海也夫孰得而間且禦之也哉

羅子曰三代之教尊祖敬宗而人道明無不協于義

者以宗法立也。其法見于戴禮。自禮教衰而宗法廢。卽編氓賈豎。無論而雍睦之化。或不行于縉紳。故義門之稱。非古也。然而大家世族。往往明其世系。別其倫次。而譜牒之。使論世者。披策而時動其本原之思。以興夫尊祖敬宗之念。是固宗法之遺。而先王之教未泯也。江州之義。非天下之共宗乎。其處家也。聯食至萬指。而不異。是孰維之以宗法。立而禮以維之也。

羅子曰。庶職之在天下也。亦多矣。其去民獨近。而收

之易爲也。莫如今其去上獨遠而政之難爲也。亦莫如今夫其機果近且易也。吾乘其機汲汲以圖之。則易者益易。久之將并其難而舉之矣。夫其勢誠遠且難也。吾拂其勢汲汲以求之。則難者愈難。久之將并其易而失之矣。是故善爲令者。揆之本末之間。慎之人已之際。而精別乎名實之分。其本則端其已。則盡繇是而之焉。以及乎末而通之人也。名實之制。顧不爲易乎哉。反是而揆其本以異末之從。病其已以強人之合也。其如此名實何。

羅子曰。守令職列。實是親民。循良古稱。原非他技。夫謂之循者。率其所固然。而謂之良者。本其所自出。循則泯作爲于外。而良則息意見于中。大都與民相安于物靡競。用以保釐休養。不覬近效。惟懷永。若剗痼必先乎元氣。蕃圖祗篤乎根株者也。

羅子曰。考課之興。自虞周迄今。雖代有污隆。而法未嘗改。然革今治不相及者。則文與實之辨也。杜預氏嘗言之矣。蓋古者上虛已以委誠。下引分以明義。及其政成。明試之而已。乃後淳樸漸散。其賢者。

名不越功而獨彰、心不違迹而獨匿、人猶得而稽
詢之、綜覈之、其不然者、使上之人疑心而信耳目、
疑耳目而信簿書、久之簿書不足信、而法窮矣、

羅子曰、天下之大、譬諸人之一身、朝寧則其腹心、涵
注精華、以幹樞平內、海宇則其肌膚、充周氣液、以
布濩乎外、至合內外以一其機、徹表裏以聯其間、
惟脈絡實所攸司、臺諫是也、故世稱臺諫者曰言
路、蓋以決安危于俄頃、定理亂于呼吸、蹊介經絡
之間、秘通關田之下、其效用固甚速而且神、其取

用亦甚重而且大也。此善養身者。其道雖以是爲之大致。而節次之先後。攻補之緩急。則必詳審嚴慎。否則以養而傷者。十且八九矣。竊視近世之職言路者。多盛其意氣。而感人不克和平。務爲操切。而視事莫思究竟。是豈識完養之功。非一蹴所能。而練達之熟。必持久乃至也。

羅子謂友曰。子之學久矣。而不見有進。何也。友驚問其故。曰。吾不見子家座上。有二三十友也。以此知學之不進。

羅子曰。一人能孚十友。十友各孚十友。百人矣。百友各孚十友。千人矣。繇千而萬。而億。達之四海。運掌也。只孝弟便是堯舜。便足以明明德于天下。譬之溪澗。此爲一竇。彼爲一淙。殊覺小小羣山合流。衆壑聚派。卽爲江河。一入孝弟。一家孝弟。人人親長。卽唐虞熙皞之世不難也。

羅子見人有片善寸能。不難以身下之。常曰。聖人無常師。况吾輩耶。

以曰。先生勉人。每日堯舜君民事業。世道茫然。如何。

下手羅子曰。只在此時。一念曰。一念足乎。嘆曰。且問世間何事不成。于一念。但世人極艱極險。蹈海履崖。百死一生。各有甘心者。只堯舜君民。一着皆畏難苟安。更無一人切心。又安能至治之不復見於天下也。

羅子問友人曰。日來講說。覺毅手乎。友曰。有毅手。有不毅手。羅子愀然曰。何爲其然也。如飲此茶。君送我。我酬君。已而各飲。何等不思不勉。何等從容中道。如何便不毅手。

或曰兄何以教弟。羅子曰。但肯盡心教弟。卽所以教兄也。曰某望兄示弟以切要之學耳。口但肯盡心教弟。卽學之要切處也。其友大省。

有歌陽明欲識渾淪無斧鑿。須從規矩出方間。問曰。此與孔子從心不踰矩意何如。羅子曰。一也。蓋孝弟卽日用內事。不慮而知。卽先天未畫也。生惡可已。而不知手舞足蹈。卽無斧鑿而從心所欲。不踰矩矣。

時禱雨有應。或曰。是禱之應否。羅子曰。丘之禱久矣。

禱一也。有禱而禱者，有不禱而禱者。禱而云久，是不禱之禱，以善乎其禱者也。久以成禱，則積之于時，而非取必于旦暮。本之淵衷，而非執滯于形軀。夫是以知通晝夜，而恒暫不足以爲間。精微霄壤，而卑崇不足以爲限。體融中外，而事理不足以爲殊。慎斯術以往，是爲先天而天弗違矣。天且弗違，而況于雨之時乎？而況于山川靈應乎？

羅子敘偶然記曰：金華胡公，生平活蟻萬萬，莫可勝紀。及公入試，方構思困鬱，乃羣蟻競緣毫端，點畫

不能着紙公末如之何輒置之假寐良久俄至日
暝起視倉皇漫看終卷以完故事曾未移時遽
篇草尋復哦誦覺氣勢昌大殊勝平昔矣閱者及
是批歎謂出神助樂取第之魁等公紀其事以傳
而題之曰偶然云余曩辱公教見而歛衽與敬曰
嘻嘻哉純乎公之爲心也入之微而無內溥之
大而無外矣夫天之大德曰生而太上之至德曰
好生故洋洋浩浩泛溢寰宇無尺寸而不相怜愛
亦無尺寸而不相護持天之與人也物之與我也

戚戚皇皇若手足之于耳目肺腑之于軀殼然者其生生也夫孰得而異諸其好生生也又孰得而已諸故人謂公之于蟻也其愛且護也而情可想矣顧不謂蟻之于公也其愛且護也而情尤可想也乎是以繇公之爲愛而想其情也猶淺而易繇蟻之爲愛而想其情也蓋深而難夫不能華諸其丈藻而獨醒醒其思惟不能啓諸其思惟而獨廢閣乎筆緒此其機織之圖妙鼓舞之神奇謂之曰偶然也可乎哉然不謂之曰偶然也又可乎哉公

固自命之曰偶然。余亦敬序之曰偶然。

或問舉業工夫如何得令一羅子曰。涵養本原斯令一矣。夫涵者。所以蘊蓄靈根。使覺性澄徹於無隔也。養者。所以潤長生意。使天機活潑於無滯也。久之萬象森羅。充若有得。又須如陽明先生入試之說。忍弗輕發。俟浸灌融液時。復觸目奇文雅歌。逸調而却嗜慾消燥妄。優悠于佳水勝木之間。或半年。非片而不迫出等夷者。吾不信也。

羅子曰。易詩書禮樂春秋修之業也。孝友睦姻任恤。

修之行也。良知修之本也。知友修之羣也。故本立則羣附。羣附則業廣。業廣則行成。而異端百家之流不得以雜乎其間。其所以摩揉者漸而浸被者深。如是而去帝王之世。又豈多讓乎。

羅子序寶懺曰。博且淵哉。是典之爲義乎。夫人有生。寰宇則形氣以爲之質也。形質旣縻。嗜慾斯熾。自非生知。鮮能不以私而勝公。以人而化物者。况師友乏緣。提撕罕遇。于焉愛肆貪溺。離憎。焰。頗越。終身錮沈。罔覺。形體縱已去離。情識卒難消化。則

所作冤尤惡業一切宛然俱在心目歷年深久了
無釋脫之期固非帝王后土必欲設置種種以苦
茲羣生也夫羣生種種之苦始旣滔于自恣終復
蔽于自迷故是典開導首以最上佛心勸其省覺
次以酸辛地獄警其惶懼大意若謂羣生佛乘能
悟則本性自明性蘊能明則業緣自寂卽墮無限
犁泥亦可頃刻精通無礙也此其悲憫惓惓真慈
親之求亡子聲鳴切切誠雷鼓之振聾頑凡得見
聞未有不惕然動翻然改者以是測度幽陰類推

禁閉其想仰之殷，皈依之速，又何啻十百千萬于此也耶？

羅子曰：汝等于人物，切不可起揀擇心。須要賢愚善惡，一切包容，直到物我兩忘，方是汝成就處。方是天地合德處。

弟子曰：斯學也可推之政乎？羅子曰：老老而興孝，長長而興弟，曰爲政以德。又曰：道之以德，君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。古聖論政，而惟德是先。觀夫孔孟嘗謂百姓日用而不知，是以君子

之道鮮行矣而不著習矣而不察終身由之而不
知其道者衆彼觀夫生民之林林總總於天地之
間卽魚之於物活潑于江湖河海也江潯河海
非此水流貫而天地之間又何往而非此道以生
活也哉夫溥海內外萬萬生靈咸謂其性道之同
矣然其性之所以善善之所以同惟是孝弟慈之
不慮而自知不學而自能已爾子叨仕進自極北
邊陲率海而南歷涉吳越閩廣直踰夜郎金齒其
深山窮谷歲時伏臘之所繇爲未有一方一人而

非孝弟慈和以行乎其間者則其習雖殊而其性固未甚相遠也。且吳楚諸方在春秋猶稱蠻夷不得上同中土。至川貴雲南宋室俱置外揆厥所繇惟以其言之馭舌衣之左袵是非徒見其習而然耶。若我

高皇聖化則不論其左袵之何如而惟文物衣冠以統之不論其馭舌之何如而惟正韻官話以齊之。是非獨信其性善之近而渾其習俗之遠而然耶。故每惜儒生常談謂不覩三代隆盛不思今日

馭之徧紀綱之同。又古昔聖賢徒勞想望而莫獲
身親見者也。若仰體

高皇木鐸溥天率土之心而益彰以孔孟習善成性
之妙。則王道蕩平。萬年無斁。非天下古今一大快
事耶。

羅子諱一生日。人之所以爲大者。非大以身也。大以
道。大以學也。學大則道大。道大則身大。身大則通
天下萬世之命脈。以爲肝腸。體天下萬世之休戚。
以爲爪髮。疾痛疴癢。更無一我。而渾然爲一。斯之

謂大人而已矣。豈惟孔子卽伊尹身任先覺亦曰
視民之溺由已溺之。今世道之根本在此學。此學
根本在友朋友朋不能相信不免誹議。豈盡其本
心哉。亦以得失之故聞見之偏蔽陷其心之良所
謂斯民之溺。大人視之正思被髮纓冠奔走救援
方是不怨不尤之恕而欲立欲達之仁也不此之
尚而惟適已之便焉。此沮溺之徒則可擬之夫子
望我之心我與汝自待之志其可與否恐不待辨
而自明也。

朱生大實以孝死。或過之。羅子聞而嘆曰。噫。死生亦
大哉。孰不於朱生難之。是故莫難于死。又莫難于
孝而死。而尤莫難于從容冠裳而了。無顧惜以死
也。則又惡論其過與弗過也。且過弗過亦難以跡
論也。古謂臣死忠。子死孝。女死貞。士死知。已何茲
四者皆足當一死哉。蓋其根諸中者深。至感諸外
者切。切忽忽不自有其躬者。時也。亦勢也。發諸性
天而真可自己者也。此惟身當其際者知之。而能
以論之。左右前後之人也哉。今執左右前後之見。

以律身當其際者之心則過弗過也信乎其難言矣况古今急于親而死者亦非一人然聖賢往往表著經傳而未之或過者誠見夫其勢迫其情切其迹雖過而有不能自己者也故如朱生者卽無他行而其篤孝若是亦蓋棺事定矣

羅子曰孟子之言壽也曰大人者不失其赤子之心者也夫赤子不學是心則質之至者也夫大人與天地合德而貞觀與日月合明而久照是人則壽之至者也

羅子雲南致書曰。汝等在家。將此學問着力。不要在
富貴上動念。富貴時分多。造業時分多。汝等清茶
淡飲。平平過日。便見福緣。

羅子語友曰。某幼時與族兄訪一親長。此親長頗饒
富。凡事如意。時疾已亟。數向某兄弟嘆氣。歸途謂
族兄。此翁無不如意者。而數嘆氣。何也。兄試謂我
兄弟讀書而及第。仕宦而作相。終時有氣嘆否。族
兄曰。誠恐不免。某曰。如此。我等須尋不歎氣事爲
之。某于時便已定志。吾子勉之。一日徵友新功。友

近溪先生二書
對以理會無思無爲之本。使此未發時。澄澄湛湛。則隨時隨手。順達將去。曰。此一幾于并歸一路甚好。然有所見。莫不是否。無思無爲。莫不是着。想成一光景。不亦果能時時澄湛否。隨時隨手。果能動中否。友無對曰。如吾子所見。則百歲後易簀時。欣欣瞑矣。吾則以爲真正仲尼臨終。不免嘆口氣也。次早。羅子顧友大聲曰。大丈夫須放大些志氣。莫向鬼窟裡作活計。

羅子出守寧國。或謂曰。兄見存翁否。羅子曰。頃見一

溪意氣視舊無異。羅子曰：「不免傷感大多耳。」江陵曰：「何故？」曰：「閭閻疾苦，不能一一上達。」江陵曰：「卽韓范富歐，亦不能一一俱達也。」羅子笑謂大夫曰：「某輩連宵懽呼慶幸，皆以老先生受知。」

主上大用明時，卽臯夔稷契，將不多讓矣。江陵曰：「然則堯舜獨不病博濟耶？」曰：「此自人言。堯舜者耳，自鄙見論之，則唐虞君臣，刻刻時時求博濟也。」江陵默然。

羅子入覲時，張江陵方爲裕邸講官。羅子謂曰：「公今

責任。吾有一語問公。須隨問卽答。勿容擬議。張曰。
何語。曰。公每對講時。果有必欲堯舜其君否。張沈
吟久之。曰。亦此甚難。羅子嘆曰。公所居何等責任。
乃無一段真精神。以感格君上。而第爲上負天子。
下負所學哉。時有吏部從旁解曰。此亦無可奈何。
羅子切責之曰。吾與張君言至此。意爲滴淚。而君
猶爲諛言以相寬。是無人心者也。且君之子病篤。
萬無生理。猶延三四醫人。日夕營救。此時肯曰無
可奈何否。聞者慙然。然江陵之心。竟不可轉移。久

之柄國且怒羅子罷其官歸矣。

羅子以講學去官。或請少輟以從時好。羅子曰。先人所付家。當而我平生所事也。若之何舍之。況今去官于講學也。益宜。或曰。不爲黨禍懼乎。曰。人患無實心講學耳。實心講學。必無禍也。黨人者。好名之士也。非實心講學者也。

梁兩川公遇難。羅子鬻田得百金。贈之。且致書解于當道。或問其故。羅子曰。彼爲學得罪。子爲學而救。何必論其學之是不是哉。

羅子適聞有囑之者曰。今時講多本儒先。我師若任意排斥。恐致紛爭。羅子感而泣曰。某思生平雖不肖。然于人無一敢慢。于德無一敢忘。况諸儒先恩同大造。乃敢無所忌憚。而妄肆異同也哉。但謂世家子。姓若善。繼述則先業不妨整補。苟坐視傾頽。束手待斃。是尚得爲善克家者哉。今時紛紛講說。多以淺劣妄談經旨。誠爲拙匠之斲棟材。庸工之雕石。非徒無益。實反害之。故不惜盡言。將使學人知此等俗說。非先儒至意。舍而他求。求而深造。

則微言妙義之精、自有左右逢原之日、此其興望
惓惓之忱、乃語病多端、失不自知、承教警醒、當加
簡點、

羅子會講、適有僧在座、羅子問曰、儒者家言心言性、
言念言意、言慮言才、紛若繭絲、諸微細、試一一爲
我審除、僧默然久之、謂羅子曰、我今見近溪稱作
近溪矣、不知尊夫人作何稱、謂曰、謂我相公、曰尊
公如何、曰行六時、喚吾行六、然則爲諸生時、廣文
先生又如何、道曰、道子字、僧向羅子曰、汝有許多

名色也。羅子欣然遂下拜。

或問養生家守中之訣何如。羅子曰。否。否。內典謂吾人自咽喉以下。是謂鬼窟。天與吾人心神。如此廣大。如此精明。蓋塞兩間。弥六合矣。奈何作此業障。拘囚于鬼窟中乎。曰。然則調氣之術何如。曰。否。否。心和則氣和。氣和則形和。安用調。曰。吾人寓形宇內。萬感紛交。何修而得心和。曰。和妻子。宜兄弟。順父母。斯和矣。天臺耿氏聞而嘆賞曰。此玄宗正訣也。不獨伯陽飯心。釋迦合掌。卽尼父復生。當首肯。

矣。

諸孫侍坐。羅子曰：先大夫有個比方。汝等知之記之。嘗曰：人之住世。卽樹在于地也。欲樹枝幹茂盛者。須先壅培根本。人之家業。卽其枝幹。不惟樹之枝幹有根。而人亦有三條大根也。蓋我此身。父母分胎。父母其一也。此身兄弟同胞。兄弟其一也。此身妻子傳後。妻子又其一也。若能孝父母。和兄弟。善妻子。三根得培。而身家產業有不發越者哉。但斬傷此根。却有斧子兩把。急急先要慎防。其一則是

逐虛名。其一則是積厚利。若人犯此二病。則父母兄弟妻子。總付度外。而不相顧惜。細看世人同受兩斧。日夜戕伐。却日夜只思量家業茂盛。縱一時苟得。而不久凋殘者。紛如矣。

或曰。公之學大而無統。博而未純。久後難以結果。羅子改容進曰。承教謂大而無統。博而未純。竊意大出于天。幾原自統。博本乎地。命亦自純。故三才合德。乃成聖果。今若舍大以求統。舍博以求純。則世儒之把捉意念。而務以羣情。徒爲虛花。裏又安得。

結果而言統且純哉。

羅子與人書曰、某今七十有二、改歲則孔子逍遙曳杖之日矣、回頭四顧、滿眼一空、雖甚癡呆、亦何短長之較、而勝負之爭耶、第不肖之爲人也、嗜好不他、着精神不他、費惟是此學、以係本根、大幸苦心不負、蚤遇至人、將語孟學、庸以易易、經悉滌塵埃、晶光天日、三十年來、穿衣喫飯、離無入窠、注意安身、頃刻不離聖域、是以披瀝矢心、號呼世夢中、或觸怒生憎、萬死將不悔避。

羅子疾。訓諸孫旬日。皆非昔聞。諸孫請曰。大人疇昔。何不少露一機。乃待今日也。羅子笑曰。天地大道。本之化生。出之自然。若言說。可以指陳。意見。可以方度。俱爲滯泥。堪作何用。故未至今日。汝我不得而速之。旣至今日。汝我不得而遲之。

羅子別同志書曰。不肖謝世。萬罪萬罪。會語幸毋忘平生也。性命一理。更無疑矣。臨期奉報。心幾欲語。行辭歉然。珍重珍重。

或問疾。羅子曰。我于塵事。不着一毫。此心廓然矣。

或曰、老師疾、宜用玄門工夫。羅子曰、玄門養生、壽僅百餘。若此學得力、則自是而千年、而萬年、猶一息耳。諸孫復懇如或人曰、汝輩與諸友、着緊此學、便是延我命于無窮、不爾、縱年歷數百、奚益。

羅子冠服、禮天地祖考、畢、端坐中堂、弟子請教言。羅子曰、徒言不是道。滿前洋溢、俱是發育萬物、峻極于天。

羅子曰、人生天地間、須要有頂天立地志氣、不可一毫落窳。

羅子曰。仁者人也。人渾然。只是一個仁。便是修身爲本。

諸孫問。考終有何語。羅子曰。諸事俱宜就實。孟圓則水圓。孟方則水方。

羅子曰。我歸後。遊方僧道。一切謝却。我本不此立脚。但因其貧。濟之耳。力量有大小。汝曹自斟酌之。孫問。羅子去後。更有何神通。羅子曰。神通變化。此異端也。我只平平。

萬左史問疾。羅子命具紙筆。手書曰。此道炳然宇宙。

原不隔乎分塵。故人已相通。形神相入。不待言說。
古今自直達也。後來見之不到。往往執諸言詮。善
求者。一切放下。放下胸目中更有何物。可有耶。願
同志共無惑焉。肝七十四翁羅汝芳頓首書。自茲絕筆
萬子告退。羅子猶正立拱手而送。復端坐。首諸生曰。
夜還來坐。

九月初一日。羅子自梳洗。端坐堂中。命諸孫次第進
酒。各各微飲。仍稱謝。隨拱手別諸生曰。我行矣。珍
重珍重。諸生懇留。羅子愉色許曰。我再盤桓一日。

乃復入室

初二日午時羅子命諸孫曰扶我出堂整冠更衣坐而逝

萬曆戊子年

心性下

終